

四庫全書

經部

欽定四庫全書考證

經部

二卷

纂修官候補司業臣王太岳

臣曹錫寶

騰錄拔貢生臣張山菊

欽定四庫全書考證

卷上

經部

童溪易傳

丙子學易編

周易卦爻經傳訓解

周易要義

易翼傳

周易輯聞

周易詳解

淙山讀周易

周易傳義附錄

讀易舉要

易象義

周易附錄纂注

周易啟蒙翼傳

易纂言

周易原旨

周易程朱傳義折衷

周易衍義

易象圖說內篇

易象圖說外篇

周易本義集成

學易記

易精蘊大義

易學變通

童溪易傳 宋王宗傳撰

原序

三十卷之易書自謂無愧三聖刊本卷之二字互倒今改

卷一

乾九四注此文言謂其非為邪非離羣而爻謂其无咎刊本非並訛不今改

卷二

坤彖傳注乾元之既始乎物也又有以資而育之雲行

雨施是也則坤元之於物也亦豈特生之而已哉刊
本雨訛雲今改 又牝雞之晨密雲不雨此先迷也
刊本密作西雖據小畜卦詞為文終屬未協今改
六二注夫習而後利者有之矣然其利有限也刊本矣
訛是今改

六五注六三六五皆陰外而陽內故三曰今章五曰文
在中也刊本陽訛易缺內字據卦象改補

君子黃中通理注故其生色也暢於四支刊本生訛聲
今改

陰疑于陽必戰注及其消也闔之于已然謂陰也刊本已訛未據邵子語改

卷五

訟九二注邑人三百户二之居有其資比之尺地莫非王土一民莫非王臣奚翅千萬也刊本有其資訛有之資據下文改

卷六

小畜象傳注疾於行者莫風若也刊本者訛也今改九三注其行也有輻如欲制之使不行非說去其輻不

可也刊本輻訛輹案輻輪輹也周禮輪輻三十以象
日月是輪中之直指者若輹則車下縛也與輻字音
同義異今據改

卷十一

賁象傳注觀云者固非騁其智任其巧以增益遷就之
也刊本騁訛聘今改

卷十二

復象注經曰往者屈也來者信也案此係擊辭語考正
義云易經文王所作傳孔子所作故司馬遷班固王

肅諸家皆指繫詞為傳今云經曰于義舛矣

无妄九五象傳注武帝嘗試是藥於匈奴矣太宗嘗試
是藥于高麗矣皆无疾而致憊者也刊本缺于匈奴
三字據漢書補

卷十四

恒六五注魯之男子學柳下惠而乃不學柳下惠遂為
善學柳下惠刊本柳下惠俱作下惠案柳下惠姓展
名禽居柳下謚惠非姓柳名下惠也今改

卷十六

晉六二注六二以中正而獲吉者是乃受此相介之福
於六五故也案介前人俱訓大此作介儻之義與諸
說大異

六五注如德宗以強明自任疑蕭復之輕已謂姜公輔
為賣直至用盧杞趙贊則至于敗亂而不知悔是也
刊本脫公字據唐書增

卷十八

解彖傳注民疲而役不止難何時而可解耶刊本疲訛
瘦今改

卷十九

損九二注李大亮拒獻鷹之請倪若水反採鷓鴣之使
李德裕論罷造銀簋子之詔蘇頲不奉織半臂背子
及琵琶捍撥等詔所以益上也正得利貞弗損益之
之義刊本正得訛正德今改

六五注有卷者阿飄風自南刊本飄訛凱據詩改
益彖傳注異順也刊本訛異異也今改

卷二十

姤彖傳剛遇中正天下大行也刊本遇訛柔據監本改

九五象傳有隕自天志不舍命也刊本脫志字據監本

增

卷二十二

井六四注所與處者有修治隄防之助而免敝漏之患

此六四之所以无咎也刊本脫漏字今改

卷二十三

震六五注中之為道天地得之而覆載日月得之而照

臨維斗得之運而不窮堯舜禹得之而相授受刊本

脫運字按淮南子天文訓帝張四維運之以斗今據

增

卷二十四

歸妹六五注其君其娣各有所尚故也刊本下其字訛
之據經文改

豐彖傳注以曾孫之稼之庾則如茨如梁如京如坻矣
刊本坻訛城今改

九四注其所居者陰也而又位重陰之下刊本之訛居
今改

卷二十五

巽初六注故曰利武人之貞刊本脫之字今增

上九注魯自襄公三家分其民四世從之刊本民字下衍其字今刪

卷二十六

中孚六四注兩服上襄刊本襄訛箱據詩改

上九注鷄之鳴也鼓其羽翰而後鳴猶詩所謂斯螽動股莎鷄振羽是也刊本斯螽二字互倒今改

卷二十八

繫辭上易无思也注无思无為者天地誰能有思有為

而无于人之累乎刊本誰訛惟今改

卷三十

繫辭下易之為書也原始要終注原始要終以為質也
如上文所謂初率其辭而揆其方是也刊本如上文
訛而上文今改

說卦震為萑葦刊本萑訛葦今改

雜卦姤遇也刊本姤訛遘據監本改

丙子學易編

宋李心傳撰

屯六二條乃舍上而求二刊本二訛三今改

有禽徐氏本作擒刊本擒訛禽據注疎改 又田无禽
例之刊本例訛倒今改

張平子思玄賦利飛遜以保名利刊本利訛則據文選改
游定夫條應地無疆刊本地訛是今改

郭京條以從禽上有何字刊本以訛而據經改
位正當條此及否兑中孚之九五刊本五訛四據經改
不可大事條是以不可大事刊本脫不事今增

言語以為階條姚氏階作機刊本脫姚氏階三字據注

疏增

祐荀氏作侑刊本侑訛植據注疏改

第十二章條六十四字前後相連刊本四訛六據漢書

改

後漢書楊賜傳刊本賜訛錫據後漢書改

周易卦爻經傳訓解 宋蔡淵撰

卷上

乾象解物所受為性天所賦為命原本性命二字互訛
今改

坤六三解在下卦之上原本上訛中今改

屯卦解文從小穿地未伸原本小訛中今改

蒙六四解去剛獨遠也原本去訛取今改

大有象解使順天之美命也原本順訛馴據經文改

卷下

明夷初九解去上獨遠原本去訛所今改

萃六二解引乃吉也原本吉訛變今改

巽六四解承乘皆剛原本乘訛剛今改

周易要義 宋魏了翁撰

卷一上

諸卦有四德條或在事上言之或在事後言原本脫上言之或在事六字據疏增

卷一下

六三為履主條艮宮五世卦原本脫此五字據經典釋文增

卷二上

同人足以涉難條離宮歸魂卦原本脫此五字據經典

釋文增

卷三上

出剛長入陽反條利有攸往者以陽氣方長往則小人道消也原本脫者以陽氣至消也十三字據疏增

卷四下

家人利女貞條巽宮二世卦原本脫此五字據經典釋文增

卷五下

已日乃孚條坎宮四世卦原本脫此五字據經典釋文

增

卷八

市合物取噬嗑條祝融為市宋衷云顓頊臣也案山海經祝融炎帝之後管子黃帝六相祝融辨乎南方使為司徒大戴禮顓頊生老童山海經老童生祝融帝王世紀帝嚳以人事紀官祝融為火正諸書所載祝融俱與此異

卷十

唯明文則知取舍條有應雖遠而相追睽之三上之例

原本脫此十三字據邢璣注增

又有承乘外內條遯君子處外臨君子處內原本脫外
臨君子處五字據邢璣注增

易翼傳 宋鄭汝諧撰

上經上

履九五傳凡易言夬皆決去之義刊本決訛夬今改

上經下

謙九三傳九三為衆陰之所歸刊本陰訛陽今改

下經上

姤九五傳至誠求賢無有不遇刊本遇訛以據程傳改

下經下

井九二傳則所汲者亦敝漏之甕也刊本脫敝漏二字

今增

周易輯聞 宋趙汝樸撰

卷一下

師六三注肆師凡師不功則助牽主車刊本凡訛若據

周禮改

卷二

蠱卦注昭元年秦和曰淫溺惑亂之所生也刊本元訛

七據左傳改

卷三

頤象辭注上下二陽為斷刊本斷訛斷今改

卷四

益六三注如鄉師賙萬民之難阨刊本鄉師訛鄉大夫
據周禮改

卷六

旅九三注徒御驚矣宜乎危也刊本危訛免今改

周易詳解 宋李杞撰

卷一

乾卦利貞者性情也解謂性其情也案性情謂各正其性命之情今以性其情解與經文語義不甚相符

坤卦履霜堅冰至蓋言順也解夫物以順至者必以逆觀蓋至順之中至逆所由伏也案本義古字順慎通用順當作慎李氏以為至順之中即至逆所由伏說與朱子異亦可備一解

卷二

屯六二解雖遭回不進然有班馬之聲則有欲遁之意
矣案釋文班鄭本作般朱子曰分布不進之貌今以
為欲遁則不止於不進但六四亦言班如則無欲遁
之意

需象傳解事變之來苟不能寬之以待其定而方且與
之俱擾則未有不顛倒錯亂而喪其所守者矣案事
變之來謂前有坎也解飲食宴樂之義較前儒為密

卷三

比九五解禽逆來向我則舍之其背而去我則射而取

之案程子曰去者為逆來者為順言來者撫之去者不追也李氏之解不如仍從程說于義為長

奉六五解帝乙紂之父也而史亦謂湯為帝乙京房載成湯嫁妹之辭案商有三帝乙以京房傳證歸妹之為湯馮椅亦同此說

卷四

大有九四解彭與旁同謂三也案釋文彭旁同音程傳謂彭盛多之狀朱子取之今以三為旁蓋本王弼說與程朱義異

謙初六解牧如牧羊之牧視其後者而鞭之自防之義也案莊子善養生者如牧羊然視其後者而鞭之自指養生說今乃云自防之義非莊子本義

卷五

觀象傳解疑心不生則入范氏之火而可以不焦誠慮不固則射李廣之石而不能以再中案此近于語怪不可引以解經

卷六

頤六四解夫四之所養者豈非初乎初九之剛如虎然

其視耽耽求養于我而四能足其所欲使之逐逐然
无不足之意案本義虎視耽耽下而專也其欲逐逐
求而繼也俱指本文今云初九之剛如虎不如本義
之說為妥後又引莊子人間世篇以蓋養初之道亦
非經旨

卷八

損六五解十朋之龜當以之字為斷句案程傳云人君
能虛中自損則十朋助之矣朱子則以或益之十朋
之龜為句弗克違為句此云當以之字為斷句似本

程子

卷十

漸象傳解山之高木之生皆有漸案漸卦取象于木今以山與木分解則經文有字無著

卷十三

繫辭上傳案注疏本作繫辭上無傳字釋文云王肅本皆作繫辭上傳託于雜卦皆有傳字案史記云易大傳漢書云韋編三絕而為之傳則以象爻為經以十翼為傳亦無不可

卷十五

古者包犧氏之王天下也解八卦之作在伏犧以為贊
矣而況肯自重之乎案正義重卦之人凡四有說當
從王弼伏犧作八卦即自重之為六十四為得其實
今云六十四卦非伏犧所重殊誤

蓋取諸夬解夬決爭訟者待書契而後決之也案書契
取諸夬決不單指決訟一事故曰百官以治萬民以
察李氏說似偏

涼山讀周易 宋方實孫撰

卷五

蠱六四注夫柔順之才而處正僅能循常自守而已原
本僅訛雖據程傳改

卷六

觀六三注遠則不為童觀近則未為觀國原本下為字
訛必據孔傳改

卷七

復上六象注人君居上而治衆當從天下之善原本衆

訛宋據程傳改

卷八

頤六五注既以已之不足而順從於賢原本脫不字足

訛良據程傳增改

坎象注夫發政行教必使民熟于見聞原本行訛其據

程傳改

卷十

家人六二象注能順從而卑異者也原本卑訛必據程

傳改

卷十二

姤卦注漸以盛大是女之將長壯也原本大訛矣據程傳改

卷十三

井卦注井之為物常而不可改也原本常訛井據程傳改

卷十五

旅九四注云我者據四而言原本四訛心據程傳改
兌六三注說不以道者也原本以訛一據程傳改

卷十六

中孚六三注謂所交孚者正應上九原本應訛與據程
傳改

既濟卦注居安思危慎終如始原本始訛此據孔疏改
又九五注二在濟下尚有進也原本下訛也據程
傳改

卷十九

說卦坎為豕注豕處汙濕原本處訛主據孔疏改

卷二十

序卦故受之以大壯注君子道盛原本盛訛勝據王弼
注改

周易傳義附錄

宋董楷撰

卷首上

朱子筮儀貯以皂囊注半為底半為蓋原本上半字訛
平據筮儀改

卷首下

易圖說洛書以五奇數統四偶數原本奇訛行 又又
自含五而得十原本而訛則並據啟蒙改

卷一

乾象傳朱氏附錄自陽而至陰是漸漸消磨將去案去

下語類有故謂之化四字此脫

卷二下

蒙六三本義於經意尤親切原本切下衍實叶韻去聲
五字此係錯簡當在下文獨遠實也下今改

卷三上

比卦傳不寧而來比者原本來訛求據程傳改

小畜卦本義故其德為翼為入原本入訛水據監本改

卷三下

謙卦朱氏附錄又為君子有終之象原本脫有字據語

類增

卷四上

蠱卦傳故曰利涉大川原本脫曰字據程傳增

卷五上

復卦程氏附錄日出則潮水涸原本潮字訛在日字上
今改

卷五下

大過卦傳矯時之用小過于中者則有之原本時訛失
據程傳改

坎九五象傳朱氏附錄盈者高之義原本脫者字據語
類增

卷六

遯卦傳陰柔方長而未至于甚原本柔訛為據程傳改

卷七上

睽九四傳唯有君則能行其志矣案君下程傳有子字

與此異

卷七下

益六二本義故其象占與六五同原本六訛九據監本

改

萃卦傳為卦澤上於地水之聚也案為卦下今程傳本有兌上坤下四字此脫

卷八上

井上六傳井以上出為功而坎口不揜原本坎訛兌據監本改

革卦本義所革皆當而悔亡也案而下今監本有所革之三字此脫 又九三傳革言謂當革之論案謂今程傳本作猶

卷八下

漸九三傳離叛其羣類案叛今程傳本作判

卷九上

兑九四傳若介然守正而疾遠邪惡原本遠訛惡據程
傳改

卷九下

中孚上九傳陽性上進風體颺颺案陽性上進上程傳
有翰音者音飛而實不從處信之終信終則衰忠篤
內喪華美外颺故云翰音登天正亦滅矣三十五字

此脫

未濟上九本義以剛明居未濟之極時將可以有為原本將訛未據監本改

卷十上

繫辭乾道成男朱氏附錄在動物如牝牡之類原本牡訛馬據語類改

易簡而天下之理得矣朱氏附錄乾之生物如瓶盛水案盛語類作施與此異

卷十下

大衍之數五十朱氏附錄但用四十九策合同未分是
象太乙也原本太訛天據啟蒙改

卷十四

雜卦咸速也恒久也本義咸速常久案今監本作咸速
恒久此從宋本

需不進也本義自姤以下案今監本作自大過以下與
此異

讀易舉要 宋俞琰撰

卷一

占用陰陽老少篇老陰居四而含六故四為老陰生數
六為老陰成數原本三陰字俱訛作陽考河圖之數
以一三五七九為陽二四六八十為陰洛書之數亦
同居四含六自是老陰之數今據朱子易學啟蒙改
占用貞悔篇一貞八悔如乾夬大有大壯小畜需大畜
泰內一乾是貞外八卦為悔案所列自乾至泰八卦
若除內卦之乾僅七卦今云八悔疑少一卦蓋其一

當指重乾亦外卦之變不與內一乾相混故云外八卦非有脫誤

卦爻之占辭篇屯六三幾不如舍小畜上九歸妹六五月幾望皆訓近此乃幾及之幾非幾微之幾與幾者動之微之幾不同案王莘叟音訓幾晁氏曰子夏傳京劉一行作近琰云訓近與晁氏之說微有不同

象占所稱篇師言丈人即是大人大字訛而為丈字也案王莘叟音訓引晁氏曰子夏傳作大人之說案揚雄作丈人蓋古本原有異同非訛也

明夷六五之稱其子案今本其俱作箕陸德明釋文曰
蜀才作其今俞氏主其子之說而證以困之其妻歸
妹之其君其娣小過之其子其妣與鼎之得妾以其
子中孚之其子和之同義與程朱之說迥異

卷二

卦體上下原本無上下二字考前文已有總論卦體此
段係論卦體之上下今校補上下二字庶與前文不
相蒙混

卷三

論易數之是非篇圓者徑一而圍三故分一為三以一
函三布滿之則七也七其七則四十九也素以一函
三布滿之則七疑謂以一及三再布滿圍三之中也
故得七數但與諸子諸說皆不同

三易篇題周當是後之史官朱漢上以為是周公亦未
可知決非文王蓋文王作易時猶服事殷詎肯題其
書為周案正義謂文王作易時題周以別于殷俞氏
說與正義不同

作彖辭又辭之人篇案正義以彖辭為文王作又辭為

周公作自唐以後言易者皆宗之俞氏博引衆說以
為盡出于文王蓋據鄭學亦見正義

魏伯陽叅同契云文王帝之宗循而演爻辭蓋明言文
王數衍六爻之辭也案循而一本作結體則作彖辭
爻辭俱括於內今作循而似止有演爻一層但俞氏
或別有所據今姑仍原文

卷四

漢儒相傳之易篇王弼多取鄭玄舊說為之訓解案王
應麟所輯周易鄭注弼取之甚少故李鼎祚集解序

云鄭叅天象王取人事蓋各有所主今乃云弼多取
玄舊說或別有據今仍原文

魏晉以後唐宋以來諸家著述篇郭京撰周易舉正三
卷自言得王弼韓康伯手寫真本案郭京周易舉正
洪适容齋隨筆楊甲六經圖多取之朱子以為亂道
近惠棟直以為偽書其云得王韓手寫真本實不可
信附訂于此

顧棠字叔始吳人撰周易義類三卷序言先儒論說甚
衆而其旨未嘗或同卦爻或有所同而辭固嘗不一

案顧崇書錄解題作顧叔思而不著其名又云不知何人未若此書所載為詳但始字疑係思字之訛今仍原本 又案先儒論說四句或同作不同所同作不同辭固嘗不一辭意未嘗不一與此互異

端明殿學士永嘉戴溪蕭望自號氓隱案宋史列傳字肖望讀詩紀原序作少望與此互異

臨江黎立武號時中撰周易說約一卷論大衍之數太極一兩儀三四象十八卦三十六總為五十是之謂衍案兩儀三兼太極言四象十兼兩儀言合三十六

故曰五十

易象義 宋丁易東撰

易統論上

以人事論易者若干寶晁子楊廷秀是也案干寶易無傳僅見于李鼎祚集解多引二帝三王之事晁公武易詁訓傳亦不存楊廷秀易傳有刻本三家外若李光詳說李杞詳解亦專以人事明易者今亦從永樂大典搜輯成編 又以心論易者若楊敬仲錢子是黃景元之說是也案楊簡易傳朱子謂其亂道刻本尚存錢黃二家之書久亡 又以老莊論易者若王

輔嗣韓康伯程泰之之說是也案程大昌易原久無傳
本今亦從永樂大典搜輯成書約存十之七八大
昌又有易老通言 又魏伯陽作參同契空同道士
嘗取之案朱子作參同契考異題曰空同道士鄒訢
蓋自寓其名也

卷一

上經總注夏曰連山殷曰歸藏雖首艮首坤之不同然
皆止以下卦為貞上卦為悔故洪範但云占用二耳
至文王始以六十四卦取大衍之數案洪範曰貞曰

悔占用二孔安國注云內卦曰貞外卦曰悔項案世
曰夏商止用貞悔至文王乃以變爻為占不止用二
丁氏蓋主此說又文王彖辭周公爻辭合各自為
書而併為一者蓋周公不敢自為書特補文王所未
備耳案周公作爻辭經傳皆無明文正義亦據左傳
及經文推之參同契云文王帝之宗循而演爻辭則
爻辭亦文王作也今云周公不敢自為書語更無本
又古之書載以竹簡以周公之爻辭合文王之彖
辭則簡冊重大故分而為二以上下別案呂祖謙謂

經分上下始于文王蓋以十八卦對體覆體觀之均
平無差序卦亦以兩篇各起非因簡冊重大而分之
也丁氏謂以簡冊重大而分為二則分二篇者不始
于文王矣其說似無據

用九注二十八宿起于蒼龍之角斗杓所携常先于斗
故以象陽案豐卦取見沫見斗之象朱震解賁象傳
亦據日月所厯之辰今以諸爻多取象于龍故以蒼
龍七宿解之雖一篇之見亦可以備一說

坤象注先于乾則迷而失道後于乾則得所主而利也

案注疏及程傳本義皆以主利為句丁氏蓋用集解
盧氏說

六二注以地勢言之東西為緯南北為經直也而會于
中由東而南而西而北而東方也案天道曰圓地道
曰方今以方隅言之似涉于滯

屯六二注邇說文作驢馬不進也案許慎說文所引易
皆孟喜易與今費易字多不同

卷二

師象注丈人即大人也在五位則曰大人在二則人臣

耳故曰丈人案丈人鄭注謂能以法度長于人丁氏
謂在二為人臣故曰丈人然以乾卦二五俱稱大人
例之似未確

小畜九三注輻陸氏釋文曰本亦作輓子夏虞翻同項
氏曰輻无說理輿下之輓乃有說時案胡炳文云大
畜九二說輓剛而得中自止而不進也小畜九三說
輻剛而不中止于陰而不得進也據此則二卦各有
取義不必因他本而疑經文

卷三

大有九四注彭讀為旁盛滿貌詩四牡彭彭是也離為大腹旁也案彭之讀為旁聲之轉也則離為大腹旁也之旁仍宜作彭

觀六四注六四巽也動則為乾乾王也乾西北之卦賓位古者坐賓于西北賓于王也案坐賓于西北乃鄉飲酒之禮諸侯之禮也天子賓賢之禮席位不見于經此云賓于王也徵涉牽合

卷四

賁六二注須賤妾之稱天文須女是也案須傳義俱從

隨頤而動之義惟音訓載晁氏曰須與歸妹六三同
今文作孀賤妾也丁氏蓋用其說

復六三注頻即瀕水涯也爻變坎為水又在下卦之上
瀕乎上卦故曰瀕復案釋文頻又作𪔐𪔐眉也音訓
載晁氏曰今文作顰程朱皆取屢復之義此以頻為
瀕亦可以備一說

咸九五注或曰晦在口下心上即喉中之梅核案晦音
訓載晁氏曰子夏鄭虔許王皆以為夾脊內獨王弼
心之上口之下其說未知所出今以為梅核更涉附

會

卷六

損初九注以象變言之四動為坎樽酒也艮手舉之有斟酌之象案林栗曰酌取水也損澤以滋山故有酌損象此云四動為坎樽酒也不如取兑象為近

六四注初與四相應者也二實間焉為初之疾者也四能應初則損初疾案傳義皆為損六四陰柔之疾丁氏謂損初疾與程朱義異

夬九五注菟蕢澤草也商陸亦澤草也案菟陸宋衷荀

夾皆以為二物惟程子以為一物今馬齒覓是也朱子從之丁氏蓋用宋荀之說

卷七

漸上九注或曰叶韻當作達案程傳云安定胡公以陸為達朱子謂以韻讀之良是然古讀儀如俄不與達叶叶韻之說非是

歸妹六三注三不正而无應須待之女也天官須女四星賤妾之稱案須待也程傳從之須者賤女之稱本義取之丁氏既云須待之女猶引須女星名蓋融二

說而為一也

卷九

屯象傳注此書以象為主間可通之于義者亦不敢遺
但別作或曰列之于後案丁氏此書多推衍漢魏諸
家之說即家傳象傳亦多就象生義此又兼取程朱
調劑漢宋實持平之論

謙象傳注九三卦主爻剛位柔也案九三爻位皆陽今
云爻剛位柔疑原本有誤

復象傳注剛反而動謂一陽復而為震也案剛反為句

動而以順行為句丁氏此解則以剛反動為句與本義異以象傳句法例之不如從本義于義為長

卷十一

屯象傳注夫子大象間或因互體伏體變體取焉如此卦震坎而以卦變巽繩言經綸之類是也案以巽為繩故取象于經綸亦非本義

大過象傳注大過游魂卦也出于世卦之外案遊魂世卦皆本京房易傳此書諸卦皆不言世獨此卦引之坎象傳注在德不在險故常德行設險以守國故習教

事案常德行習教事取坎中實而將至之義丁氏之說皆非本義

卷十二

益六三象傳注用事以振凶荒固有孚于民之理也案凶事所包甚廣今單指振凶荒一事似狹

艮六五象傳注六五以中正于韻方叶蓋中正猶適中也以六居五中也非正也案本義云正字羨文叶韻可見丁氏之說不如從朱子義為長

卷十四

繫辭傳上易曰自天祐之吉无不利案諸本謙九三節下即接乾上九節文與文言傳同丁氏以為衍文刪去而移大有上九一節于致恭以存其位之下今仍之

卷十五

繫辭傳下蓋取諸噬嗑注噬與市同音嗑與合同音案以噬嗑取市合二字之音同殊非本義

子曰君子安其身而後動注上繫叙七爻者明天用七也下繫叙十一爻者明地用十一也案此張行成之

說亦涉附會

易之興也其于中古乎注張文饒曰上經履當十謙當十五復當二十四總四十九天地之數五十五之中去一二三之真數以為地之用也下經恒當二損當十一益當十二困當十七井當十八巽當二十七總八十七數則九九之外得天之六以為用也案孔子明言作易者有憂患而三陳九卦以示人今必附以天地之數于聖人立言之旨少遠

卷十六

說卦傳為駁馬注駁者色之雜冬陰之盛陽為陰所雜也案注疏引爾雅駁馬鋸牙食虎豹取其至健丁氏謂駁者色之雜與注疏義異

序卦傳注王昭素本此下云麗必有所感故受之以咸咸者感也案丁氏取王氏說以為此二句不宜刪然諸本皆無之故附注于上篇之末以存其舊

雜卦傳大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也注大過顛

也以下舊卦不反對今依蔡氏本為定案大過顛
也以下不用注疏次序今仍之

周易附錄纂注 元胡一桂撰

卷二

晉六二附錄大司樂乃奏夷則刊本奏訛舞據周禮改
鼎六五注五于象為耳而有中德刊本中訛剛據本義
改

卷七

繫辭二篇之策萬有一千五百二十注合之得此數刊
本此訛其據本義改

周易啟蒙翼傳

元胡一桂撰

上篇

六十四卦次序圖說餘乾坤坎離皆其遇也刊本遇訛
過據上文改

漢許慎周易說文服牛乘馬為櫛牛乘馬刊本櫛訛猶
據說文改

唐李鼎祚集解何宴宋衷刊本宋訛宗據李鼎祚集解
改

下篇

晉獻公筮嫁伯姬于秦崇語二十四年正月秦穆公納公子重耳刊本正訛九據左傳改

晉蔡墨對魏獻子曰人實不知非龍實知刊本龍訛人據左傳改

易纂言

元吳澄撰

卷五

象上傳山下有風注氣之行在山腹之內原本腹訛睫
按蒙卦注水自山腹流出今據改

欽定四庫全書考證

卷二

周易原旨 元寶巴撰

卷一

小畜自我西郊注當時文王宅西土自言我西土之民
案程傳謂據四而言故云自我解與此異

卷二

否之匪人注小人也案注疏謂非人道交通之時故曰
匪人程傳解亦同又朱子本義謂之匪人三字衍文
並與此異

隨上六王用亨于西山注文主卜祭西山則吉案程傳

作太王享王業於岐山與此異

卷三

賁六二賁其須注須即此需待也案注疏須之為物上
附程傳須隨頤而動解並與此異

周易程朱傳義折衷 元趙采撰

卷八

同人六二折衷坤為吝嗇故曰吝原本缺吝嗇二字據說卦傳補

九三折衷內卦離二為戈兵原本缺內卦離二四字又震艸草木為莽原本缺木為莽三字並據說卦傳補

卷九

豫象程傳頤大過解革言時原本脫過解革言四字據

程傳增

卷十

盡彖程傳治盡之道如卦之才則元亨而天下治矣夫
治亂者苟能使尊卑上下之義正原本脫治矣至上
下十三字據程傳增

六四折衷或謂申生曰原本缺或字據史記補

卷十一

觀盥而不見程傳薦謂獻腥獻熟之時也原本脫此句
據程傳增

原書魚尾下書名訛誤

卷十二

噬嗑九四程傳剛明則傷于果故戒以知難居柔則守
不固故戒以堅貞元原脫知難至戒以十一字據程
傳增

卷十三

復亨本義乃天運之自然原本脫此句據本義增

欽定四庫全書考證

卷二

周易衍義 元胡震撰

卷四

同人六二男有分女有歸原本男訛身據禮運改

卷六

剝六五魯昭公誅意如之強僭原本意如訛如感據左

傳改

卷七

大過九五唐文宗欲除官寺原本文訛太據唐書改

卷八

恒卦咸以少男下少女原本脫下少字今增

卷十

損六四使齊宣王戴盈之速損其疾原本齊宣訛梁惠據上文改

卷十一

姤九三江東已為吳所得吳不可圖而可以為援原本脫二吳字據三國志增

卷十三

興六四天子諸侯無事則歲三田原本侯訛臣據禮記

改

卷十四

小過卦東晉之伐燕秦原本脫燕秦二字據晉書增

卷十五

繫辭上大衍之數五十右三奇為老陽者凡十有二原本陽訛少據筮儀改

卷十六

雜卦臨觀之義觀者四陰二陽原本四二二字互訛今改

易象圖說內篇 元張理撰

卷上

洛書縱橫十五之象條禹治洪水錫洛書原本錫訛賜
據周易折中改

卷下

考變占條穆姜往東宮筮遇艮之八原本脫筮字據左
傳及朱子啟蒙增

易象圖說外篇 元張理撰

卷下

地方萬里封建之圖條凡起徒役無過家一人原本脫
一字據周禮增

原書標題及魚尾下書名訛誤

周易本義集 元熊良輔撰

卷一

坤卦集疏守得這柔順堅確業堅確上董真卿周易會
通有亦自二字 又大概是陰減陽一半業減會通
作為

大有卦集疏居尊能柔物皆聽與案物皆聽與會通作
物之所與與此異

蠱六四集疏強以立事為幹利本強訛發據會通改
又止而怠柔而懦案而會通並作者

噬嗑九四集疏以爻言則居近卦之位案會通作以一
爻言之則居大臣之位與此異

卷二

革九五集疏是就事上變是就身上變案上上變下語
類有君子豹變四字

艮卦集疏所以象傳先說止其所也案此句下語類有
上下敵應不相與也八字

未濟上九集疏五為濟主二四助之刊本二訛三會通
本亦作三案通卦爻義五為主二為應四為承二四

皆陽爻故五得其助若六三陰柔不中不正與上九
為應不能助五也諸本俱係傳刻之訛今據改

卷三

象上傳蒙以養正聖功也集疏蒙昧之時先自養教正
當了刊本先訛是據會通改

卷六

象下傳雖凶居吉順不害也集疏質柔應正案會通作
質柔而上應與此異又象復明之云惟順理則不
害也刊本云訛也據會通改

之不得相感七字

卷七

繫辭上傳夫易廣矣大矣集疏未動底須此道理都是
真實案底須二字會通作時便都有四字

卷八

繫辭下傳吉凶者貞勝者也集疏三者情意不可不察
案意會通作異

精義入神以致用也集疏事豫吾內求利吾外刊本上
吾字訛乎求訛不並據語類改 又案事豫吾內上

語類有精義入神四字

卷十二

雜卦傳蠱則飾也案飾別本作飭此從王肅本

學易記 元李簡撰

圖說

河圖洛書案古今傳記自孔安國劉向班固關子明邵
康節皆以十為河圖九為洛書惟劉牧以九為河圖
十為洛書托言出于希夷朱子本義啟蒙仍復諸儒
之舊此蓋從劉牧之說

先天則河圖案朱子本義卦圖自內向外此諸本圖卦
皆內向與本義異

綱領

夫象者出意者也條一失其原巧喻彌甚刊本喻訛愈
據周易折中改

伊川曰易變易也條故善學者求言必自近刊本必訛
以據程傳序改

卷一

乾九三重剛而不中記位非二五故不中刊本五訛位
據周易折中改

屯九五記唯其施為有所不行刊本其訛有據程傳改

卷二

隨九四記得天下之心危疑之道也刊本得訛而據程傳改

卷三

復亨出入无疾記復亨既復則亨也刊本脱下復字據程傳增

頤象記或云義或云用或云時刊本義訛養據周易折中改

卷四上

恒九二記是其處與動皆得中也刊本與訛於據程傳

改

明夷六二記拯用壯健之馬則獲免之速而吉也刊本
脫免字據程傳增

卷四下

解九二記其明易蔽刊本易訛益據周易折中改

卷六

旅初六記亦以陰柔在旅之時刊本旅訛於據程傳改

卷七

繫辭上大衍之數五十記又以四揲右手之策而再歸

其餘數于左手第三指間刊本三訛四據啟蒙改

卷九

序卦物不可終窮也記物窮而不變則无不已之理刊
本无訛物據程傳改

易精蘊大義

元解蒙撰

卷一

乾象注元亨利貞在占辭雖為兩義然細分則則有四
非惟夫子析為四文王亦析為四矣案元亨利貞之
分為四向來多專屬孔子此云文王亦分為四足訂
諸說之訛

卷四

復六二注六二可謂善學顏子者雖未至初之元吉亦
足為吉矣案大傳以復之初爻許顏子謂顏子能體

初九之象也此云六二可謂善學顏子者然六二象也非人也原本或有脫訛今仍其舊

卷五

明夷六四注蒙謂邪臣之事暗君也必先有以得乎君之心而後有以行乎已之志案此爻前引劉弼邵之說以微子之事當之乃又云邪臣之事暗君則用程子四以柔邪順從之說未免抵牾

卷六

益彖傳注考之益之一卦不及一損字而損之一卦屢

言及益案益之一卦不及損損之一卦屢言益即此見損出于聖人之不得已較諸儒損下為損損上為益之說義更精

卷七

井初六注井貴出故收則食幕則不食案幕原本作漂但漂而不食非井之咎據上六爻辭自當作幕今改

卷八

既濟上六注闕氏易以既濟終焉與今易不同案闕朗易前儒多以為偽書

卷九

大衍之數五十注以周子之說考之五十去一者无極是已四十有九而掛一者太極是已案周子太極圖說明易之大旨而不及大衍之數今以大衍之數解之非圖說本義不過藉以明大衍之義耳

卷十

於稽其類其衰世之意耶注其所以反覆丁寧者蓋為衰世易道不明之故也案衰世之意謂世衰而變故多故假易象以示人此云為衰世易道不明之故似

非經義

卷十一

坤以藏之注坤以藏之則言萬物之所歸案先儒有以此節為殷之歸藏易者或夫子述其說以示人也

成言乎艮注艮陽止陰終始萬物此流行之陰陽也案先儒有以此節為夏之連山易而夫子述之者亦有所見

卷十二

序卦傳注此可見義理无窮隨觸而會非聖人理明義

精安能到此案前儒多疑序卦或以為不出于孔子
此云非聖人不到蓋駁諸說

易學變通 元曾貫撰

卷一

乾卦然則大明終始何以為聖人之元乎案大明終始
注以為大明乎終始之道程傳又以為大明乾道之
終始曾氏以為聖人之元蓋用朱子說考李氏集解
載侯果說大明日也天之用莫大于日仍切天道說
較諸儒為妥

坤卦故乾主君道坤主臣道則六三王事其九五大人
之事乎案六三王事以為九五大人之事坤承乾故

也較注說更為明晰

卷二

小畜卦小畜密雲不雨與小過同雲本坎之象然山澤
通氣亦為雲故此二卦皆有互兌之體素兌為澤說
卦無雲象惟參同契曰山澤氣相蒸兮興雲而為雨
禹貢有川必有澤職方亦曰其川其浸其澤古者於
山下之泉必使之蓄而為澤澤之氣通於山此雨暘
之所以時若而無旱乾水溢之災也曾氏以互兌為
雲取象至精

卷三

觀卦九五以陽剛中實之孚而異乎艮之門闕宗廟之事也案鄭康成解此卦云艮為鬼門又為宮闕天子宗廟之象曾氏以為異乎艮之門闕蓋本康成說兼取互體又九五以位為觀則我者其之主上九以德為觀則其者我之賓案虞翻解云生謂坤生民也與象傳觀民義合君子絕句觀民必皆變為君子而後可以无咎也五為卦主故曰我生上居卦外故曰其生我者其之主其者我之賓語過巧而于經義尚

未合

卷四

恒卦恒之六爻无有能盡恒之道何也曰不特恒也雖
咸亦然盡咸之道者惟聖人感人心而和平乃為咸
之正盡恒之道者惟聖人久于其道而天下化成乃
為恒之至案此義前儒皆未之及

卷五

井卦井之濟人尤莫盛于夏莫九五之寒泉指夏月之
寒泉也案虞翻解周七月夏之五月陰象在下惠棟

曰參同契姤始紀序履霜最先井底寒泉井五月卦
故云曾氏此說蓋兼用虞義

卷六

豐卦互巽為風兌澤為雨是當晝之時雷電皆至風雨
交作安得無見星斗之理乎案虞翻解豐之三四云
上之三日入坎雲下故見沫見斗曾氏以互巽互兌
為風雨較虞義更為直截

欽定四庫全書考證

卷二